演日後結之也 論當知此中行 演日六群不虚行 論當 分三段初越次釋第三項義次 也論菩薩於諸至亦非獨 明稱讚十八法中文分三段 利益安樂演日五明飲讃 等心論由起如是至常施思 與養子二十 第三張 論不望其報 海目四不希

質知故至皆得善巧 論由諸善法至不名相似 演日三辯員實德 爾姓里国至最上施設 演日五明显勝 論恒常所作至無忌失法 一至決定所作 演日三决定所作所佐 不得退至如明分月 演日二明勝 演日後郭後二頌有九法此明 知 演回四善調方便 論如 二得不退地隨在三種决定 下項有五法一得授記 論得授 演日次明第二項有四法 演日四恒

海卷第二十 第四張

是至皆有勝果 演日五明說 改能獲得無量定門皆悉自 三期四實智由於安立得善巧 體即四種尋思行也 論既尋 也謂於名事自性差別所尋求 西 那 那 那 那 亦 便名 尋 尋求至由此尋求 演自二辯 1益即名勝果 論能於太無至 安立至三摩地王 演自四明四

便日三<u>究</u>竟持中有 師當知是至功德殊 演目六明大乘性 論能攝大乘 演日七 五品別一明生品初次第也 論 受演旦三意樂品文有三節 須日三惣結之 論由得如是至 明攝受論或於善品至乃 所能成辦 演目二明分品 **広持中四品不同即分為四一** 共稱數 演目九建立名号 至同共此名演印八明十 論從此巴上至受諸有生

本品二具彰今但略明品之名菩隆地義次第 演日後 論如是勝進至名得無上 中復二一有餘果二無餘果今 之義釋論解云阿羅漢等住 那之九地辯三無境次之六地 即依地第十六 演日本地分 三無果境行二義前巴明之 明地品論住此位已至不生 演旦二明攝品

無學地具四寂靜有 他設安立 忽標列後隨標釋此標列中有三相也 論云何地 師 當 知至 施 設 安 立 是二無無學身中有 無真實身心有循 比地中文分為二 瑜伽師地論義演於第一第五張 %随標釋文分三段一明地施設二 少餘依是故說名有餘依地此地 論如是已說至有餘依地 海目 演日二依生正釋文復為二和 初中有三一微二舞三憋結之 別生後二依生正釋此初也 你而有變化似有循係故就化 循無漏諸法 惣為自性如來 孟字号

餘體者即是無為如何得攝後所取中十一地全及無心等 有三一徵二釋三物結釋此初 諸地理無違矣 論是名地施 若但言有餘條義乃該通有 **双通二種調若說言有餘依涅** 有以無心等通有餘依及無餘 **門取除中义三初明除分後遊** 有餘依地 演日二釋之中文 論云何寂靜施設安立

為說為寂靜 論云何不損心至有情寂靜演旦二不 也 論謂由四種至格寂静故 演日二釋文二初熟標 業招故亦名寂靜結交可悉 論云何煩惱至煩惱寂靜 二煩惱寂靜三損惱寂靜四辯拾寂靜初中有三謂 列後別辯之此惣標列而有四也 論云何告寂静 隨生本既斷除餘亦隨捨除拾之處證得無生無生無 至名告寂静海日後別群中文分為四一明告寂静 頂日二煩惱寂静文中有三微釋及結貪等為本諸惑 段釋 結釋中有二法及喻說當告永無說名家静非 現身有消告依名寂静也雖有發易當告報身非別

卷演義論地師伽瑜 "这此初徵也 論謂有八種 一群八依二明正攝初文有八一 何施設依至假用言說演 行文三初物標列後別解之此 不干 第六張 他設安立 演日三群依施設文 師即依如是至施設安立 演日 釋結也謂於六境喜憂不生 % 釋結由無負等不損有情 寂静至名指寂静 演日四 孟宁号

一施設依然名之中類別為 似明依義依義有二一明依住 百一路水有者 演日三群住 持四明流轉五明障礙六明 日四明流轉文中有二先徵後 有報者生後業故 一明攝受文分為四一微二釋 张七施設壽量 論云何獨 邊此初依中文復為二徵及釋 字三施設生類四施設種姓 論云何

## 第卷演義論地師伽瑜

牙演四八群後邊亦具徵釋 身者處也調色受等是食等心 八依中幾相應耶論答至非 當生皆得適悅名適悅依 告惱具後釋二文亦可知 論 件文易可知 論云何告恐依至 論云何障礙至為作障礙 帶中後二先明識住後明緣起 耶演自二明正攝文分為 演日七部適悅文中有二徵

一第六七也第一施設通三種者 **有定障無故名不相應勝定有** 紫名不相應有現告身說為 不相應假支持故說為相攝第 取臨故說為相攝第三任持 母事相應妻子等交不 第二年第七張 益年号 二種初全可知二明分者第 文別有四一全攝於二二明分 者流轉障礙無學已無名全

是已說至無餘依地演日辯 初中有二先微後雜此初也 你標釋文分三段一明地安立二 件此初標列有三相也 論云何 獨而無一切有漏餘依故亦說 月涌餘依皆給二無有為無漏 四日無餘依地者釋 論解云謂 依施設安立 演目三惣結之 立 演日後依標正釋文復分 前標後後依標正釋此初也

論謂先所除至苦聲 標同前有四寂靜 仍釋文復為二一寂静寂城二損心寂城初中又二徵 了三段一徵二釋三激結之此初也 論謂由二種至寂 心等五一分之義名日 論云何寂滅施設安立海目二寂滅安立文 演日二釋之中文分為二初物標列後隨別釋 論謂先於有至四種寂静演日二 無餘以此五中無心等法通無 很二先標 說有後隨標釋此 數教級靜至疑慮寂静 云何寂靜寂滅 演日後題 演日後辯地體取前所除

卷演義論地師伽瑜 那第二十 第八張 孟半子, 似城分之為三先徵次釋後忽 亞滅粉無餘故 論云何無損 仍證果所證果中文復為二初 後盤成中頌分為二初之二句 然亦隨城名疑慮静 論如然 盡名告依靜四明疑慮依告因 身次依苦者謂依漏身所生 四一章教謂無餘中名數及教 一切依都盡名一切辯三辯

百二遊異計三結真實初中又二先明寂滅後辯有 流轉生 論如說及為至有等生起 演日後引證成 溪無餘依體初中有三一衆依皆滅三違煩心苦三特 然之此徵起也 論謂與一 治中文分為二初明寂滅後引證成初中復二謂與一 文分為二引佛聖言二聯經說意初文有三一標宗 切至轉生起明無損燃轉依所顯真無漏界辯其寂 他起無餘涅縣離除依他之所顯證故標生等而以語 無有無復二一無生等五顯園成實三有生等五部依 論若當無有至有永出離 切至具無漏界 演日次釋 演日二遮里計異計

石正理性相不立直順中 **欧四釋谷中有六文願可知** 由於此中至名為無 心除言中而有四種 別明四法後多 瑜伽師地論義演卷第二 演日二辯經說意文分為二一勝密意言一随別 演日三結真實中道義也有無俱存可 放故就有無 論由實有無至 重辩此初也 論云何此中至 甚深二廣大三無量四無數 途 論世尊依此至是謂家 重辯文分為四一問二答三 演日二随別釋文分為 論是名無損心放成 第九張 孟字号

當知此中至寂滅異門 演日論之一部物為五分前來巴明本地分竟次彰 第二次釋分義此次擇義真論先釋名次定職然攝 結也 論云何寂滅至安 五海自三物結之 演日後物結之 論如是二種至施設安立 演目三憨 論卷第五十一論攝決擇分中五識身相應地意地之 徵二釋三物結之此初徵云何名異門施設安立 論 一與門實無量種今此且舉二十六名以示其法例餘 写准此應知結文可悉 演日二群分三謂標釋結釋 論是名寂滅異門施設安 演日三辯異門文分三段

那本地分五意別明今何合**說** 我體義各異五意別陳今略攝 也謂此分中地有十七棟餘十五 故名沙擇攝所擇義以為一分 中次謂沙斷擇調揀擇先未彰 **商云略攝沙擇十七地中深隱要** 雖陳諸法體性義猶未盡今 尼也摩故知非也言攝等者以 九云尼也摩唐云安定瑜伽杖 皆能緣也何以知耶答杖言毗

被要義及文五意類同故合明矣以俱了別為 顯境生 意不言於答理實皆有略不言之舉初影後皆同有故 七八故立意名以義通餘故不言識言之一者明五意文 問何單言意不云識耶各所言意者不难意識義無 及同共依第八識也問相應之義六識俱然何獨五中 惣有七卷棟餘未辯故云之一 論如是已說至次擇 善巧演目明此分中物分為四一結前超後二申決擇 意三正陳史擇四問為結釋此初也 論由此決擇至 善能問答 演日二中沙擇意所立次擇 善巧意者 瑜伽師地論義演卷第三十第十張 孟字号

的四一明六善巧二辯釋六名三 問問前說種子至廣分別義 持二正明二體三物結釋之此 辯餘之四地各別辯明就初段 同復有六段初之二地合一段 地所明行義三自八十後決擇 十三次擇九地所明境界二從 突釋 土地中境行果三即為 那祭引學者應知 論今當先 

彰立六意四辯觀勝利 門四證成道理門五四縁差別門六心不相應門七種 際前起問二正難三因此初問云前本地分第一卷中雖 門十一重彰生等門初門文一先問後各問中復二一 一分十二辯心意識門 強你阿賴耶識有三所以而未說之一未說有體二 小談有因三未 耶小無教中佛何不說二問知有佛既不說何緣知 門八業類差別門九無心定位門十辯釋無為 標起三附也一文外問云若有 二辯識遍知門三郭二語四 初中有二先略後廣路中義別 論何故不說至云何應知

卷演義論她師伽瑜 演卷第二十 第十一張 孟字号 事下不堪聞故於二乗佛不說 理依與未說同故言未說理實 节賴 耶未 言其識第八體是小 喜愛樂賴耶云何您言佛未 要名由賴耶義道理幽玄能 中有二先惣標舉後引證成 后之中文分三段一別釋問詞 深廣義誰識 論為由此建立 揀初復分三一明答初問二釋

彼中少亦說也 後之二句彰不為說阿施那者此云執持執持種子及 細是一切法具實種子緣擊便生轉識波狼恒無間斷 有情不能窮底故說甚深趣寂種姓不能通達故名甚 依處亦能就取結生相續甚深細者唯識論云無姓 深密經中四句領文義别為三初句體深次句用深 效暴流釋目一切法種辯初執持執持法種名請法 等故故唯識云以能執持諸法種子及能執受色根 生識放浪影次執受由執色根故有識沒無間如流 就取由生相續故類如流故知次句辯 初向中初 論如世第言至執為我演日後引證 四明種子五明業用六明身受 澳日後隨 别釋文分八段一明執 由具八相知有賴耶 論何故 後依標釋文分為二初物標列 初三的事後句申理論由八 領次至不應理 演旦二釋第 九即無姓愚即趣寂趣寂有二 一初頌標舉後依標釋此標八 分別執隨諸惡趣障生聖道故 不愚者故致愚言恐彼等者

一段初標次微後別解釋此標徵起 論謂阿賴 中有三一無宿因是二 至禁行為因 演日後別釋中文分為五一來先禁 體無記性三葉報果熟四能有執受五恒相續轉 瑜伽師地論義演卷第二十 第十二張 孟字号 論由五因故何等為五演目二釋之中文分 平識無宿因起體 恒相續故能常有執受色身 可謂至是名は 初中有三一徵二釋三惣結之此 加因 演日二現六為非無結之 辯規緣後引證統小無計去六 現六為非三結初因相此初也

至第二因 演日二體無記性文分 能執受根及色耶應立量云眼等 能執受有漏色身是有認故 身現緣起故如聲風等結交 給因相第八異熟可能執受六 能執持善惡之心非常有故 **我亦同也謂此第八體無記性** 相初是同前更不別顯但彰六 轉識依現緣起緣不恒故識 7至第三因 演日三紫報果熟

後設縱破被 又六識身至不應道理 海日四 云眼識生時遍執諸根故無餘根 眼識起時餘耳等根便應爛 風者體非是具亦不能執應 熟亦不能執有間斷故如電 也第八體一可能遍教六識 論設許執受至第四因 誰能執耶被復說云不執何 執謂有宗等六識不俱則識 餘非後結釋也非中後二

有數執失數執何失由執相續 三數數者顯問 斷也識不常 五四演日五恒相續轉文分 像故可能執受各別依者而不 論依義根亦識依同安危故故 不依故猶若死屍為若據所依 逐離言明識不依若介護法 識起時餘耳等根亦應烟壞 因初中有四一者物非二者及 須卷第二十 第十三 張 一 孟 字号

論謂有難言至俱時生起海自後各之中文分為二 歷立量云眼等諸識不行之際身應名死無識持故如 二識並既無二並明無賴 先死等 論如是先業至不應道理 演目三結物釋 阿賴耶初生起時不應道理我宗六識為和生故 月賴耶聞說第八而起難云若有賴耶餘識隨轉應 日有情光数執持 何故若無至不應道理 問後各此初外人縣前標中而起問云有何所以無 (叙外難後谷所徵此初也謂有部等不許識並及 即賴耶旣無明雖緣具但有 一期中數為死生成壞等過 演日二明生起文中有二

卷第二一第一張 一

恩如何各外執諸識而不並生 岩無至不可得耶 演日三辯 武松今六識俱起義成反證初 何以然者小宗本以識並為 應起衆緣備故如現眼識識既 師 廣成立立量云線具眼識正 五一辯他似破二外徵所以三論 **拜此初也此因亦非正立第公因** 論應告彼言至識不俱轉

計一意緣前念五識之境名明了識緣關多念名 了是不定意緣自境故如緣過去久速世 初也謂緣過去與五不俱不得明了 文二先辯後結群中復二初辯不 明識俱轉其理極成為是故 少了相 演日後彰明了現在意 顯不俱無明了意今明了有 應立量云散意緣次過去識 別過去世同以遠成近皆不 有第八論謂或有財至不

部為明了心二結 心故知意與 轉異故謂經部等六識受養 標經部六種轉識不名種子 有四一略標釋二反微語三廣辯 以 演日後谷之中文復為二 應深信受論何故若無至不 野五俱轉故得有第六六俱轉 去無明了意既許現識為明 百後結之中文分為二一結現意 文分為二初問後各此初也 論所以者何 演日三反徵語也

結謂諸六識五位不行名長時斷身中種子不應相續 熏應立量云六種 可不息應立量云無心等位諸種應無無識持故如死 浴識至不應道理 展由此六識 四轉 從善無閒至世間生 論非如是相至應正道理海目四惣結之論又 流轉何以然者所依之識體相既無能依種子因 理二勝劣 瑜伽師地論義演卷第二十第十五張 **頂目二明間斷文分為二初破後** 非能持種展轉黑故如聲香 不名種識第八無異方是受 三界别也三涌無漏異四世出 演日三廣辯相轉異有四一 孟字号

一識起時而無第二何容一念 論此諸了別至俱轉可得 為我故四了境業謂前六識 了依業根及塵也三了我業 之後結非也此初標列四種業 若略說至別境業 演自後為 也問云諸識俱起業用可俱既 小應道理 演日五明紫用天 ? 斜那俱轉明識俱行識既俱 明第七後郭六識藏識二中

中又二一敘生身受二正起難 住定 演日後釋之中文復為 部為身受心何要賴耶方應 成立大無是佛所說具如 如何引彼所說四業證第八 業便無道不違經外那業 必結非也識若俱轉別那四 聖說業俱起失 論是故 受文分為二先微後釋此諸

. 第卷演義論地師伽瑜 但由本識身受等持後出心時 計調受數此即是境 論然現 何得有故無身受有違理失 無心等意思別事或惣不行 十種種身受應無得有問**縱** 也言於身等彰彼位中所起 公身至彼應無有 演日二起 理等者 謂思善惡亦即正 對分三別一善心惡心對二無心 第二十第十六張孟字号

或許有心或全無心路 說無有心今此論中但破無者文中有宗因關喻依也 若謂後時彼識還起如隣日屋名不離身是則不應 及上座師許有細心第六意識經部本計及有宗等 立量云入無心定應名捨命識離身故猶若死屍 得至阿賴耶識 應道理 演日七無 一彰違理二明 論謂入無想至非不離身演日後釋之中文復 明知前有前有必由本識持故論何故若無至 教此初也然諸小無計此三定 用心者唯識論敘經部轉計 定文分為二先徵後釋此羽 以後結正義出定等後勞適 可應正理論故知唯有至身 似為二先釋後結釋中又二明 初也 論謂臨然時至從下身 禁至不應道理 演日八命終識 **吳尊說有彼執為無故違聖言** 門既不轉生明無體相故知別 三結非意義此初也非彼意 搭越相如第一論而具明矣 城同故 論如世算說至不離 演日二破外非文分三段一

定非命然時識非能持故如眼等識 論是改岩無至不 為二初之三句流轉四縁後之一句雅深選滅論若略 答第三難知分別義文分為三先標後釋先此頌標四句 等<br/> 別釋之初標列中文別為二先標流轉後明選減二 無覺受演日二明是賴 說至彼還滅故 演日後舉長行釋分三段初標次列後 也故唯識云冷觸起熨即 受 論意識不介 演日三結非意義應立量云意識 應道理 演日後惣結也 瑜伽師地論義演卷第二十第十七張 孟字号 耶無覺受者第八識不執受 論復次至深汙還滅 演日三 是非情雖變亦緣而不執

**熨此先種也問准深密經及** 文二初彰境體後明寬被初 有二一物明境相二別辯所緣 法中又二一明內境二明外境內 高級 演日後別釋中文分三 聖器相故 演日後各之中文 緣四明俱轉初中又二先問後 流轉後明還滅初中有四辯 石何建立所緣轉相 別釋之此初標列二境相也

善有覆無記盖諸五識及善無記所熏之種皆不緣耶 七十六时賴耶識緣識漏種难識第二言緣相名分別 習氣此何但云緣執習氣執难六七二識而有性通不 答護法所說六七二識與深慧俱得有計度重執習 氣執难不善及有覆心五識任運不能分別及諸善心 宗有漏八識三性見相皆有計執何以知耶即以此文 而為證故故知八識有漏漏者皆能過計虚妄分別 緣計妄執習氣不說唯言故知得通緣餘種故若安慧 約你就以有漏中多起你故非是不緣餘性種也雖說 深慧俱皆非遍計今言第八所緣遍計妄執種者偏

訟か是見分像 終故自證分而能取也問生無色界見分緣何為緣下 問識有四分種依 傅護月云 運造能分別異動 瑜伽師地論義演卷第二十 第十八張 函字号 况因無 差別義故在見分見分以已不可自 何分何分所攝復何分緣各有二 見分即見分以自然分緣間依自 於無記及善心等不與我見及流 漏何有計生故知說非護法為 以復有何失為見相是識差別 不然機識無為何有執耶五

為自性故皆似所取能取現故故說賴耶以妄執種為

是見分境故唯識云種子唯依第八識體而是此識相 像種子五數自證但緣自見不緣同時心王見分種 以心王種而有本質託藥相緣所變相種似而非真 非餘見分恒取此為境故即由此理第公五數亦緣種 能生用亦如五數變五色根無發識用問無獨種子 耶緣不設你何失二俱有過若言緣者非妄習故若 切有情共業招故即由此理第公数 節之義便不成立答而實不緣不 識云無漏法種雖依此識非 法釋云依識自 體相分所以

論義演卷第二十 第十九張 盗字号

因位第八成無漏失非相無漏 無漏位聖智緣之亦相分也 何緣問若不緣者是何分攝答 無漏者何有凡例本識同佛俱 王所等疑問未那所緣本識 類者意識及相應變著末 愛耶塔有二釋一護月云有三 演日二群其根三明依與皆識 是如不相離故說為难識問

見相如次以為我及我所相既 他身五根現故二護法釋但愛 **愛何以胀者本識發根本然** 風难取地大何以然者若根 仍自識變之何益根体敷者謂 我名日自他非手相窥名自 於 巴無所用故似自他身五根 不各有二釋一安慧普隆許 云但二識變除末那治末那 止順文理故問五根既有自他

說見分所緣若彼見分不緣下器何故下解外器相中 减之失所以緣之此下界器非依上身復非情數何得 而不別指無色思 釋云彰三界識 取之以自第八 縁境寬狹即以此文證無色界識不 無色界自證分就但言緣種而略不 於有色至執受了別演日後明 云不緣耶旣不別陳明得緣下護 八不緣下器應下第八不變上根 他根扶塵依觑故得自他写有 復有情數不緣便有有情增 依故聲等間斷雖緣不執故

論宗論了別外無分別 相例護法問日若許第八線下器者下言被小乃至微 生者衛識生馬内執高者衛執內種内執姓者衛執 領日後釋之也謂由於前內識執持增上力故故於 為二先牒後釋此初也 緣時亦無差別雖有此通然成雜亂應從護法可順 細執受等境皆應無別各依自界境名狹小者彼識 外器相續界中同處同時同變同用名無分別器世外器相續界中同處同時回發同用名無分別器世 論群如燈焰至外發光明 演日次明喻流燈焰 瑜伽師地論義演卷第二十第二十張 孟字云 器相者 演日二明外器天分 論調能了別至器世間相

謂地前菩薩及二無聖未證法 至而轉故 演日二線境無廢從 無廢三刹那生滅四緣境分齊 **舞了故海田二別辯所線交為** 外雅識云内執受境亦微細故 領轉 論復次至非一非常演 無記故緣無替不同六識善惡 不可知此中偏舉内執受境 阿賴耶至應知亦今 演日後 二執受賴耶為依止故外變世

言之其實通依理亦無失問下之二界何不依器名大 問欲色二界何不依種以立其名替依身義顯略不 日三刹那生滅謂緣境時念念生滅名非常一生故非 種從果名名無量等空識二心俱無邊相合說為無量 向名為小大無色無身但依種說現識而有無量等行 滅故非常因果如流是為流轉 論復次至執受 耶為上下器境俱無邊故不可說有大小等差故 身流為異也 演日四線境分齊欲色二界據所依身短修不 論云何建立相應轉相 論如是了別至所緣轉相海回後 演日二群 相應文

**卷演奏為她師伽瑜** 

不能揀擇故此不與別境相應 故唯識云謂欲怖空所樂事 何故不與餘心所法共相應耶 一文二一示相應法二例同識相 觸受想思 演日後釋之中文 徵云云何建立相應心所識俱 識任運船那別線慧雅操釋 胃事轉此識珠劣不能明記 主勝解印持史定事轉此識情 第二十第三王張 孟字号

同耶各有三義故說為同也一 五一同異熟性二例難了短三 五同無記性此初心所例同心 心所託王相分為質而緣亦名 **省典熟故因第八不與餘俱但** 办心王也下皆准知 論最極 是五法亦唯典熟所攝演 一例難知 論亦常一類緣境 冰行等亦不相應恐作等四 問同緣本質可得名同今

熏應館熏耶洛亦非館熏無 不能受重及者受重應有 人相應問何不同王是所惠耶 分別連順境相微細一類相 一說 論如是通行至相應轉 要有王裁方是所重觸等依 亦是所惠今不說者文略故也 设一例觸等同故唯識云此 恐亦今 演日四例拾受五同 新故無<u>身有六五根及六依</u> 為所依者至非無執受演日二 後後釋此初也 論謂阿賴 想問前一識三性種子皆識 文分為二二部為種子二明 子即是賴耶所以賴耶能與 一緣性論為種子者至為種 中復二先惣標列後随別釋 又光釋後結釋中久二本 云何建立至轉相海回三 卷第一十 第三一張 孟字号

辯五依後明六七此初也謂由 公報 論及由有至意識得轉 五有根調第七識第七有根調 **八因便顯公為七所依非是正明** 後明衛合此喻合中但明意 何種子說為依也 論際如 明現第八恒相續轉故與第七 五所依因氣便明第七依義問 文分二段初法次喻後惣 依五識方轉以末歸本故談

名同生派現與種識親作因緣名習賴耶謂由前七 明後種初中又二先除後釋此初也於現法者現在 也謂於現在熏習名言三性種子名長養種 吸依止至阿賴耶識 能所二萬同一身中名 一識不同小宗六依色根及無間意 論復次諸轉 長此初也等等 演日後別解中文復為二一明現種 者明能熏也能熏不重言如 一依止能所重習俱是有為 演日後釋文二先明重習後 與職識為二線性 論於現 識為緣文別有二初惣標列

1 長養故 論由此 四日後結之也 論云何建立至 省生 當來異熟果相名攝殖種 業種為後果因名後法中 異熟因性文分為二先原後釋 等而更增盛 論於後法中至 包言種時同製同時不即不離 小識 演日後釋之也謂彼於識 後明增長由數習故後後轉 为二十 第三三張 孟字号

心而亦有者五無心中除滅盡定餘四位有有心有者 郭俱而無法執及淨無漏故對法中除三位也此云無 標二徵三釋所以五位無心及有心時恒與七俱無附鄉 轉二明受俱轉三辯性俱轉識俱有二初正明俱轉 三段一明俱轉二通外難三惣結之初中有三一明識俱 轉問對法第二云唯除聖道滅定無學餘位過行令言 一切追非達理谷有二釋一安慧釋云末那难有煩心 別彰異德初中有三先幹一俱後明餘轉初中有三一 論謂阿賴耶至思量行相海因後各之中文分 演日四明俱轉文分為二初問後各此初 瑜伽師地論義演悉第二十 第三五張 孟字号

名有大乘法空三位 其電道及無學外餘有心有亦無違理二護法解 平等智在亦得言有故唯識云轉第七識得平等 心無心常俱 小那通有二障 公論ス復意思識至 四明七轉五六准知文略不言故云 演日後明餘轉文分為五一明三轉三 乘三位我執無故名無法執不 我法皆違彼名為無净分末 相縛解脫海目二別彰異 此識若無彼應非有論或於 恒相續轉何以知耶此文說云

轉文分為二一明俱轉二約 等 說為漸也 論復次至俱 目境緣他境中通類漸者五 相縛論文復意識至緣法 **那月達如幻事等由斯見分** 即境相相縛於心名相縛也 識不能亡相為相所拘名為 辩他自此初也謂由末那為 児寬狭中文分為二初標後釋 緊縛及解脫義何以然者為

分為二一明雜受二明純轉此初 棟也 論若那落迦至難可 是 岩地微 然 苦 無 雜 為 操 電 者 以棟於定定天無告非雜起故 处也 論謂於人中至相雜俱 你耶既許本識與轉識俱故亦 **廣日二辯 所依此三受識謂餘** 定恒與三受俱起名或時也 有時得與餘識之中三受二受 死二辩 所依此初也或一時者

一向鄉捨受俱依三受門 言等彼鬼室重處與獄 說非真實也 論如是於下至樂受俱轉 演点次明 云地獄有樂此云然苦何乃不同為彼言樂者隨轉門 不言之何以然者以難了故論如那落迎至苦受俱 中文二初辯告俱後前受处此辯告俱他所映養等 酒費雖與苦俱者增勝故但名若受格受微細故 知 簿 日二明然 演日後乾受处一向苦俱無樂格等問着攝論 瑜伽師妙論義演奏第二十 第十五張 孟字号 轉文分為三初苦次樂後明拾受苦 初禪喜受亦名為樂 論復 類同故等之也調地獄中賴

輕差 亦意識應通三性各五識與意雖定俱生而善 必由意識道式引俱生同境成善深故 識外時應通三性問此現言俱 **骶性斜那之中得與轉識三性** 遇勝境及自在位等流流識或 性有俱起義非必念念旨 並生說為俱也二護法釋云 據依多念事畢名俱非是本識 五以六轉識不得並生 同外門 辯性俱轉謂阿賴耶或所得

云文有三節初標次釋後舉喻明此標舉也容受等 者賴耶名主餘識名客主雖與客性受俱轉账無與彼 文か為二先微後釋夫相應者 時依事等所緣境同 識性受俱轉應與彼識受性相應以俱轉故故今釋 性等不必同性若五識中三性俱轉竟隨偏注與彼性同 二通相應難二釋不俱難此初中謂外難云既與轉 一說後釋為優無遠理故 論如是至與被相應 演目 無偏法者便無記性此能引意卻那無有通三性失能有 一通外難文分為二一通識俱難二通意俱難初文有 應義故論何以故至同緣轉故 演日次釋之中

卷演義論地師伽瑜 故得為衛 演月後明衛意調 俱轉不得相應而關所緣不 喻三衆像俱轉喻四衆識俱 轉義故合各中衛釋有四一 相應者是相違義賴耶轉識 公路心至亦不相違 演日二 心釋但取少分非調全同以 分為二先舉衛依後明喻意此 非有也論如眼識至此亦如 九二十 第 共張 孟字号

意識各取多境 义前 說至無記性 意四惑相應定等善時彼應非有彼既非有云 耶得與末那恒俱轉義故今釋云定地善時亦 何違 行亦俱轉故住主客識俱起也 演日二通意俱難 謂外難云末 而得俱轉賴耶轉識既不相 眼識二耳鼻舌三明身識四 識至亦不相違 演日四然 二文合釋分之為二初喻後 一至亦不相違 演日二如浪 % 中所言諸心法者謂心所 因六為集因初中有二先標後 相何 春等不相違故 論如是阿賴 八一有情本二器世本三年緣 十論由此識至轉識等故 野依初文有四一標二微三釋四 一釋二結釋中分三一雜除根 論謂略說至雜除根本演 第二大段明還城相文分為二 三惣結前三俱轉義也 論云 演日二微語云有何的

本 論亦是器世間至器世間故 演日二器世間本 由賴耶中共相種子外器方生復由內心所蒙方有故 策同前三不共中不共如内五根不共種生復非同用 云賴耶為器世本問何名共相能感外耶谷共相之 出開相雖諸有情所變各別而相相似處所無異名 名共中共故唯識云由共相種成熟力故變似色等器 我相對有四一共中共調外器等共相種生復共受用 共中共二共中木井如舍宅等而各用別名為不共共 根依轉識皆是有情此等初由本識方有故名根 瑜伽師地論義演卷第二十第三七張 孟平方

**種能性苦語說為** 強識義 論及即至是告語體 四義名之為共今所言共即初共 增上緣 演日三手緣本文分 不共中共調即扶壓自種生故 然自六識用他身者即用自八種成熟为故於他身即所會以 古故 論亦是未來至集節生 集因此初所明為告諦體謂 耶至種牛故者通下三處由 問云何相見更相用耶洛雅

分故亦名吹擇善故對法論第八釋云所有資潤省名 生二諦故說本識為二法因論如是能生至雜除 际後釋此初也問七方便法幾属解脫幾次擇耶於 作意文分為二一明發趣二修作意初文有二明趣 停等三是正解脫燸等四法是正次擇若隨順者五 院放亦名解脫五停等三雖名解脫以能順後決擇 本 演日四結也 二部界性初文復二一明非集二明福善初文义二先 已前受持經等是生得善解脫加行體非解脫順 演日五為苦因六為集因調持告集二種種子能 論復次至非集諦因領旦無

可贈是有漏方 逸者縁明而生我說非以無明為緣故能感得 非 解 般 分 因問言善法種子非集因者為是 等順無偏故不能正感生死惣報 編故答有二釋一勝軍解云謂解 漏種何非集因若無漏種何得 善攝分福分等種子增長感異 經名由異生放逸者等三無明 故此二位順無漏故道部所標 演教第二十 第三八張 孟学子

糧無加行義故約正順以明正

說二道不名集諦 論所餘 轉明盛故 論由此因緣至遠 二位中本無漏種及方便善 方便善者是彼出此勝地上 公謂此二位通無獨故可言道 1別報之業雖能招感非正行 明由道善令福善生及得明 三明福善天分為二初惣略 論由順解脫至相違故演

解脫及福分善二種力故彼之 不一十 第十九張 吳熟果 演日三感勝當果即 生何以然者種勢增強現亦勝 四立 論復由此種至轉明盛生 飛轉生勢力增長福等有係 改彼之二位攝受自類本有種 文分三段一增長種子二增長 完等 善為緣傍助共感當來生 也由此緣者由此解脫次釋分 孟字号

故名界性界中既通世出世法故決擇等得有非集 如實因緣如實因緣即向賴耶今觀轉識造無遠理 善法至聖師明 住心人聖現觀問如攝論云菩薩初學應當先學 一先標後辯此先標舉本識為依方得轉滅論 論復次至方得轉滅 演日二條作意文 論復次依此至有多界故 演自後 界因二法外種本謂由撤識 此初也謂觀轉識作意為因 八界法及惡义等法介種因 演日後辯作意文復為二

也二空具理女 仍明後得了達賴耶此初也入循 非未見諦凡夫能知賴耶為有 演日二末證賴耶文分為三初 大別有賴耶故不為例 論非 於耶如何得云三縣不了 答下 雜涂故故皆緣之非是菩薩不 生謂見感如生食不消能為 臣演日後順釋中文分為二 苦収故云通達非約別知此據 獨論說账通三乗見道前行

忠本見惑未遣為生死源故以辭之入見此除名離生 海日後明後得文分為二初物一標段後明別相此初標 舉相見道中即能通達賴耶現種 論當於你時至 也獨寬因行義同聲聞略不言也達真法者三無所 悟生空法空旨具法也 子名為嚴重 論復次至諸行界故 演日三建立轉 中以故說一無亦通達也相縛體性如前巴明煩惱種 耶種現皆盡顯通三乘故言惣觀賴耶即彼雜涤 所縛 演日後明別相 瑜伽師地論義演卷第二十 第世張 孟字号 理實告陸後得智中別見 論亦能通達阿賴耶識

體究竟圓准 道次彰無間道後明解脫道此加行 改說為轉依今此標者即彼第 的行至一聚 演日二彰 斷道分 依三魚重轉依謂阿賴耶識 一切所治永離三界欲時此道 追證得法性謂即真处一道轉 轉依義對法第十說有三種 及離 戲論方得故觀賴耶戲本 心地界者因也由前趣入及修 明轉意三明滅相初中有二

如心轉依攝其向賴耶於 也加行道位理通地前今 等為重轉攝得轉依者即擇減理釋滅理體即是真 聚巴至而得轉依 演日次彰無間道緣真智者緣 斷雜染亦除此三道者三轉依中道轉依攝阿賴耶 位也由阿賴耶持雜染種本既滅巴末亦隨三故言此 二空理無分別智由多習故得至金剛無間衛定名為 論轉依無間至一切雜涂 演日後明解脱道無學 海無漏物線賴耶為一團聚起修斷相 論為一 依轉依者由能斷智斷所斷惑得擇滅理名得轉 金剛時有斷不斷二說不同 此但取十地之中諸加行道

別示法相違有 違四净 演日二重址 **於盡名** 日轉 演日 瑜伽断地語講清海角二十一多十一百 生取名取受性 論及阿賴耶識至所有無 常無常遠二重無重遠三轉非 轉依取謂煩心阿賴耶識從取 初也無常與常旣相違返故須 節又阿賴耶至能轉依故 演日 胆相違故故無漏智能治 職識 又分為二初物標舉後別示法 故假非重能斷重法名轉依 當敘釋 論當知轉依至阿賴 三門別格三取二身如的身如 生因性 **州支分為二初惣標準後** 及此稱為自然 論之阿賴耶 依故故於淨定及通果等不 ·無記者·謂即通果賴耶游本 賴耶識至得大自在 演日四 **,轉因非轉因中聖道**轉 名不轉因聖道與轉依為增 賴耶識親近煩惱名日生 演日三轉非轉遠

第卷演義論地師伽瑜 深依取 論一切魚重至費時 以者何 演日後別微釋文分 7文可然矣 論由有此故至究 三先釋後結釋中復二明語 結選滅相也 證如文可悉 在雖有先世業身業熟盡時 二世苦果從取生故名為二取 身無煩惱故如變化身無窓 論當來後有至所依之取 論如是已依至 論如是建立至

惣結前義文復分三初惣結前次例釋餘後會違 此初也大乘至理超過 瑜伽師地論義演卷第二十第世張一張一孟字写 理無遊矣論由此道理至應 意識為如識俱中町賴耶識 餘由前勝義立心意識差別 **羊**人俱明五識身此等 监非 賴耶不辯末那及六轉識云 小裁名為勝義非真法界名 別釋問詞前巴明治次彰第 息中文分三段一別釋問詞三

心意等體温不違經故合答云 後格文二先標後辯辯有四 之義名向賴耶亦不依於法執 **阿賴耶名雖具能澈於澈**就 有一先問後各此先問也 、白三問各分別文分為二一語 作掛說非真盡理說為心等 所顯至易得入故海自三會 說六識名識無聞名意亦識緣 無漏界中心意識理皆准此

沿皆不成就名無餘也 論問 **产謂八地中入滅定位無餘** 意識皆有五問所謂自性所 位中土地已前頹悟菩薩居 少三句中轉識賴耶俱成就者 不約拾種而得格名無學漸 四者八地巴去方名不退此位 此句收八地巴上第四句攝第 日據六識談入滅定者身證那 性建立文か為二初間後替

苍第二十 第世三張 孟字号 后次明喻說火從所依礼等而 眼等識名眼等非一說名彼彼 文有三節法衛及合此法說也 性難顯故寄根等以明自性 等初中又二一彰自性二辯得 性的與他識為依緣等而建立 各各皆有自性何故六識約自 不明矣 論由彼彼依至得彼 演日後各之中文二番釋初

等自性生已相似相續而轉自性義彰不假重立故依 須日第二番釋文復為二一群其識二明餘業此初也 **加轉何不同識立自性** 頂日後合可知雖依根境二和而生根空識勝五義具故 義依緣等業而立異名問根境可你助件與心速疾 如根 論餘眼等界至 的散從勝能立異名矣 論又一識類至自性建立 立境等不介不可 名為理雖應你以非主故助伴 究竟隨轉 演日二明根等根 例同五義勝者所謂依發助 並枝葉大小花菓無量百千眼 論如是眼色至廣說應知

第、卷演義論地師伽瑜 平無量同是取色一眼識類名自 か三段一知愛樂二知過患三 怕也 論云何心清淨至愛樂 中文復為二初物標列後隨 標舉也論問至遍知其心 身遍知 演日二群識過知門 相彰故不從立依緣用別故建 而得建立海日二明餘紫餘 頂卷第二十 第世四張 孟字号 一問二各此問起也論答至

後依生正釋此初也論謂作 明負性後明順等此知負性文 言彼七不應修八不解脫故云 知愛樂至有貪性中 演日 又二先釋後結釋中復二初惣 知至過患相 演日二知過患 到同前食就如被下劣離多 **一一次** 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 辯此徵起也 論謂心清淨至 論如是名為至愛樂相演

還滅相三明得勝利此初也 知生治身者心憂意識五識生 事相及名日有灾心苦憂生說 害等亦更起於灾横等事名 二一知負行二例餘九此初有三 善巧相 演日三知選城文分 一灾四個衆疾因生說為有沒 作是念至有惱 演日二年灾 至當知亦亦演日二例餘九 日後依生正釋文分為二一知

論謂我至安住效樂 愛樂二葉生歌責此初也於惡樂格於善樂住名愛 又分為二一善中自住二惡中深責 論由此因緣至諸 樂住論及後於彼至深生影真演日二兼生影真 利文分為二明見勝德二證無上心初中有二思響 日三明二善巧門文分三段一彰二善巧二辯三住行三 衛盡知心有三前巴明也 論又復於彼至安住愛樂演目三明得勝 演日二證無上心文復為二初辯知必後明 瑜伽師地論義 演日二辯逐城中善方便相交 演卷第二十 第三五張 孟字号 論復次至善巧差別演

明有失失有三種如文可知 論 明善巧二彰得失三辯教違初 滞通及證修旨無礙也 論復 一得因自在果安樂者菩提涅 一失文分為二一明有得二明有失 觀但名心善巧差別 論復空 釋之也謂緣於心作二種觀知 心本是無法不從緣生故非轉 心轉如是知者名為善巧異漏 標舉二善巧也 論謂依適計

此初問云世尊有言令唯於心如理觀察與前心義文 問至此何密意 演日一彰所以說念住者只為觀心而故說也身是心 心故有何密意說有不同 論答至觀察心故 演日 後 一初物略為後別解之此初也 論謂觀心執 一部所以此初也身受心法四種如次惣名為心執受 四既唯心不違教說 符與餘經中觀四念住文即相反身受法三而非 演日後別解中文分為二一辯难心 演日三群教違文分為二初問後各 也心之領納心之亦淨皆准此 論雅為觀察至說四念住

第卷演義論地師伽瑜 論義演卷第二十第二六張 正字写 中文分為二初明住行後明正 脫說為門也三引門法者即 演目後明正行而有六種前之 便行能引三觀名引門法論 脫智證得時名住解脫二解脫 一解脫住者謂即三無菩提渥 有作也論謂住解脫至解脫 第三住行文分為二初標後釋 改觀身等即觀心也 論復次

云即於此無增上慢即 孫於所領受義棟非正受名為善等修慧調定所引 觀於四聖諦理此能觀智斷分別感名離後味揀擇諦 初有二初受施者受他財已轉施於餘名格受施故有 三行如次聞思修三慧也後之三種如次見修無學三一 通何以然者 為聞慧緣教無間而生名為無間思慧 而修道中於四部行如實證悟不同寡聞未得謂得 根體即是慧慧因修起故目修慧名修所引見道 演日三明二倍施文分為二初明結施後彰施果此 祭名受用行 論復次至施者 四部行名為即此無學或盡

心文又二初問後各此起問也 問依何道理至諸行相生 行四證成道理門文分為二先 流是大流類名等流也論復 寺故領施也後施可知 日後各之中文分三段一條異計 大財第二施者汎介施心雖得 **拾施得此等流何以账者謂受 澳日後彰施果亦有二者調受** 一證成過未二廣彰三世初中又

論此法為轉至其相有思 一為轉相二為死生三為他 二隨計破三惣結非初至 者皆在此收故先際也 法未有方處云何能轉 異相於中各二先際後敘 至異方義演用後別破 厅此地非也 論何以故 海白二隨計破支別有三 瑜伽師地論義演卷第一

松二計凡死因生未來未生云 一方所放如兔角等 論亦非未 應無有死未有生故如雞毛等 所生法許不變故如虚空等 水水有有違宗失應立量云 任不發故若公現法在未來世 恩云此現在法非未來法而得得 有演日三破三計交分為三初 月轉異故如現在色叉未來出 演日四被四計文有三被一张

非本有便遵宗失皆本有也 論又與此尊至 佛色許 異色故如鬼角等論設 用體不無故如現在法被現反 以後破縱異理亦非有現當二 破縱異理亦非有此初也謂業 被三行法應常破初文有二 或應俱無一有一無理不可得 生業用未來之出而不有耶 故用不成不得說言是體之 演日一葉非本有破言今始

卷演義論地師伽瑜 故如未圆相 異於行法行法既異無常之紫體應是常若不是常云 無差應立量云汝之圓相未來應有圓未圓相随一攝 不來法有分相法至現在方有圆相然相依法現未 何得言異無常禁若計是常復選妙言政於進退皆 過失量云汝諸行法 **施**之是常 瑜伽師地論議選案第二十第卅八張 孟字号 演日三行法應常 被汝計業用而是無常 例圓同分破二例分同圓破此初也似計 論又相異分至本無今有演旦二例分 體應是常執體是有異無常禁 一相至何故不有 演日五破五

三世有異應立量云未來法外所有世分定非實有現 同圓破而立量云汝未圓 破此 初也 彼計未來 分與行法別餘世亦然故由公故 世汝前所言來至現在有果分故 論如是已辯至本 比二量所不得故如空花等 論及應未來至果相生 應立量云汝說果相未來應無許現起故如現在 相隨一攝故如現圓相 演日二果相难現破 演日三惣結非 彼計三世因果皆有故為此 相亦應本無而今方有圓未 論如於未來至非實非有 雜法無分破二果相唯現 論又離色等至不可得

一十第批强

孟字号

空花應生以本無故如汝未 一先問後答此外問云若汝太 問至何故不生演日二問答 來天果元未有之精八成四方 未來於中各二謂徵及釋文 三世二問為料棟初文有三 次至未得自性 演日二廣 用未來未生既非實有過去 演日後各之也因既不同果

阿後各此先問云一 感現因既有當果完